

ولو أفلق باب التوبة في وجه العاصي لينس وتحول إلى (فاقد)
يشقى به المجتمع طوال حياته ، إذن : ففتح باب التوبة رحمة
بالتائب ، ورحمة بمجتمعه ، بل وبالإنسانية كلها ، رحمة بالعاصي
وبمن اکتوى بنار المعصية .

﴿ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَنْ

يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ ﴾ (٦٧)

لماذا استقدم هنا (عسى) الدالة على الرجاء بعد أن قال ﴿ مَنْ

تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا .. ﴾ (٦٧) [القصص] ولم يقل : يكون من
المفلحين فيقطع لهم بالفلاح ؟

قالوا : لأنه ربما تاب ، لكن عسى أن يستمر على توبته ليستديم
الفلاح أو نقول أن (عسى) من الله تدل على التحقيق ، وسبق أن
قلنا : إن الرجاءات على درجات : فالرجاء في المتكلم أقوى من الرجاء
في الغائب ، فإن كان الرجاء في الله فهو أقوى الرجاءات كلها .

لذلك يقول سبحانه في خطابه لنبيه محمد ﷺ : ﴿ عَسَىٰ أَنْ

يُعْطِكَ رَبُّكَ مَقَامًا مِّمَّوْدًا ﴾ (٧٩) [الأنعام] فأي رجاء أقوى من الرجاء
في الله ؟

إنن : (عسى) رجاء حين تصدر ممن لا يملك إنفاذ المرجو ،
وتحقيق حين تصدر ممن يملك إنفاذ المرجو ، وهو الحق سبحانه
وتعالى .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ
الْخِيَرَةُ مِمَّا رَفَعَهُ اللَّهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ (٦٨)

كنا ننتظر أن نخبرنا السياق بما سيقع على المشركين من العذاب ، لكن تأتي الآية ﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ..﴾ (٦٨) [القصص] وكان الحق سبحانه يقول : أنا الذي أعرف أين المصلحة ، وأعرف كيف أريحكم من شرهم ، فدعوني أخلق ما أشاء ، وأختار ما أشاء ، فأنا الرب المتعهد للمربي بالتربية التي توصله إلى المهمة منه .

والمربي قسمان : إما مؤمن وإما كافر ، ولا بد أن يشقى المؤمن بفعل الكافر ، وأن يمتد هذا الشقاء إن بقى الكافر على كفره ؛ لذلك شرعت له التوبة ، وقيلت منه الرجوع ، وهذا أول ما يريح المؤمنين . ومعنى : ﴿مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ ..﴾ (٦٨) [القصص] يعنى : لا خيار لكم ، فدعوني لأختار لكم ، ثم نفذوا ما أختاره أنا .

أو : أن هذه الآية ﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ..﴾ (٦٨) [القصص] قيلت للرد على قولهم : ﴿لَوْلَا نَزَلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ﴾ [الزخرف] . يقصدون الوليد بن المغيرة أو عمرو بن مسعود الثقفي ، فرد الله عليهم : ﴿أَمُمٌ يَقْسَمُونَ بِكَ أَنَّهُمْ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ فَرَجَاتٍ ..﴾ (٢٢) [الزخرف]

فكيف يطمعون في أن يختاروا هم وسائل الرحمة ، ونحن الذين

فسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ، فجعلنا هذا غنياً ، وهذا فقيراً ، وهذا قوياً ، وهذا ضعيفاً ، فمسائل الدنيا أنا متمكن منهم فيها ، فهل يريدون أن يتحكموا في مسائل الآخرة وفي رحمة الله يوجهونها حسب اختيارهم !!؟

﴿ مَا كَانَ لَهُمُ الْخَيْرَةُ ۖ ﴾ (٦٨) [القصر] أى : الاختيار في مثل هذه المسائل .

ويجوز ﴿ مَا كَانَ لَهُمُ الْخَيْرَةُ ۖ ﴾ (٦٨) [القصر] أى : المؤمنون ما كان لهم أن يعترضوا على قبول توبة الله على المشركين الذين أتوهم ، يقولون : لماذا تقبل منهم التوبة وقد فعلوا بنا كذا وكذا ، وقد كنا نود أن نراهم يتقلبون في العذاب ؟

والحق تبارك وتعالى يختار ما يشاء ، ويفعل ما يريد ، وحين يقبل التوبة من المشرك لا يرحمه وحده ، ولكن يرحمكم أنتم أيضاً حين يريحكم من شره .

وقوله : ﴿ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ (٦٨) [القصر] أى : تعالى الله وتنزه عما يريدون من أن ينزلوا الحق سبحانه على مرادات أصحاب الأهواء من البشر . ولو أن الحق سبحانه نزل على مرادات أصحاب الأهواء من البشر - وأهواؤهم مختلفة - لفسدت حياتهم جميعاً .

ألا ترى أن البشر مختلفون جميعاً في الرغبات والأهواء ، بل وفي مسائل الحياة كلها ، فترى الجماعة منهم في سنٍّ واحدة ، وفي مركز اجتماعي واحد ، فإذا توجهوا لشراء سلعة مثلاً اختار كل منهم نوعاً ولوناً مختلفاً عن الآخر .

﴿وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ﴾

ما تُكِنُّ صُدُورُهُمْ أى : السر ﴿يَعْلَمُ السِّرُّ وَأَخْفَى﴾ [٧] [له]
والسر : ما تركته فى نفسك محبوساً ، وأسروته عن الخلق لا يعرفه
إلا أنت ، أو السر : ما أسورت به إلى الغير ، وساعتها لن يبقى
سراً ، وإذا ضاق صدرك بأمرك ، فصدر غيرك أضيق .

وإذا كان الحق سبحانه يمتن علينا بأن علمه واسع يعلم السر ،
فهو يعلم الجهر من باب أولى : لأن الجهر يشترك فيه جميع الناس
ويعرفونه . أما الأخفى من السر . فلاته سبحانه يعلم ما تُسرّه فى
نفسك قيل أن يوجد فى صدرك ، وهو وحده الذى يعلم الأشياء قبل
أن توجد .

ولك أن تسأل : إذا كان من صفاته تعالى أنه يعلم السر وما هو
أخفى من السر ، فمأنا عن الجهر وهو شيء معلوم للجميع ؟ وهذه
المسألة استوقفت بعض المستشرقين وأتباعهم من المسلمين
(المنحطين) الذين يجارونهم .

وحين نستقرئ آيات القرآن نجد أن الله تعالى سوى فى علمه
تعالى بين السر والجهر ، فقال سبحانه ﴿سَوَاءٌ مِّنْ أَسْرَأِ الْقَوْلِ
وَمِنْ جَهَرٍ بِهِ ..﴾ [٦٠]

وقال سبحانه : ﴿وَأَسْرُوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ ..﴾ [٦٣] [الملك]

والآية التى معنا : ﴿وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ﴾ [٦٩]
[القصص] وفى هذه الآيات قدم السر على الجهر ، أما فى قوله تعالى :

﴿سَنَقَرُكَ فَلَا تَنْسَى ۖ﴾ (٦) إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى (٧) ﴿

[الأعلى]

وقال سبحانه : ﴿إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ﴾ (١١٠) ﴿

[الأنبياء] نقدّم العلم بالجهر على العلم بالسرّ . ولا يقدم الجهر إلا إذا كان له ملحظية خفاء عن السرّ ، وهذه الملحظية غفل عنها السطحيون ، فاخطأوا في فهم الآية .

فأنت مثلاً لو أسررت في نفسك شيئاً ، فربما ظهر في سقطات لسانك أو على ملامح وجهك ، وربما خانتك التعبير قدلاً على ما أسررت ، ألم يقل الحق سبحانه وتعالى : ﴿وَتَعْرِفْنَهُمْ فِي لَحَنِ الْقَوْلِ﴾ .. (٢٠) ﴿

[معد]

إذن : هناك قرائن وعلامات نعرف بها السرّ ، أما الجهر وهو من الجماعة ليس جهرًا واحدًا : لأنه مقابل بالجمع : ﴿إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ﴾ (١١٠) ﴿ [الأنبياء] فالمعنى : ويعلم ما تجهرون وما تكتُمون .

ولك أن تتابع مظاهره لجمع غفير من الناس ، يهتف كل منهم هتافاً ، تستطيع أن تميز بين هذه الهتافات ، وأن ترجع كلّ منها إلى صاحبها ؟ هذا هو اللغز في الجهر والملحظ الذي فاتهم تدبيره . لذلك امتنّ الله علينا بعظمه للجهر من القول الذي لا نعلمه نحن مهما أوتينا من آلات فرّز الأصوات وتمييزها .

لذلك يقولون : لا تستطيع أن تُحدّد جريمة في جمهور من الناس : لأن الأصوات والافعال مضطّعة ، يستتر كلّ منها في الآخر كما يقولون : الفرد بالجمع يُعصم .

ويقولون : الجماهير ببغائية ، كما قال شوقي في مصرع
كليوباترا ، لما انهزموا في يوم (أكتيوم) وأشاعوا أنهم انتصروا ،
لكن هذه الحيلة لا تنطلي على العقلاء من القوم ، فيقول أحدهم للآخر
عن غوغائية الجماهير :

اسْمِعِ الشُّعْبَ ثُبُونُ
مَلَأَ الْجَوُّ هَتَافًا
أَثَرُ الْبَهْتَانِ فِيهِ
يَا لَهُ مِنْ بَغَاءِ

كَيْفَ يُوحُونَ إِلَيْهِ
بَحِيَّاتِي قَاتِلِيهِ
وَأَنْطَلَى الزُّورُ عَلَيْهِ
عَقْلُهُ فِي أُذُنِيهِ

إِنَّ : فَعَلِمَ الْجَهْرَ مِنَّا مِثْرَةً تَسْتَحِقُّ أَنْ يَمُنَّ اللَّهُ بِهَا ، كَمَا يَمُنُّ
سُبْحَانَهُ يَعْلَمُ السِّرَّ .

وقال سبحانه ﴿وَرَبُّكَ يَعْلَمُ ..﴾ (٦٩) ﴿[القصص] لِيُطَمِّنَ رَسُولُ اللَّهِ : لَأنَّ سُبْحَانَهُ رَبِّهِ ، وَالْمَعْتُولَى لِتَرْبِيَّتِهِ وَالْعَنَائَةِ بِهِ ، يَقُولُ لَهُ : لَا تَحْزَنْ مِمَّا يَقُولُونَ ، فَإِنَّا أَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَجَوَّهَهُمْ ، فَإِن كُنْتَ لَا تَعْرِفُ مَا يَقُولُونَ فَإِنَّا أَعْرِفُهُ ، وَسَوْفَ أَخْبِرُكَ بِهِ ، أَلَمْ يَقُلْ سُبْحَانَهُ لِنَبِيِّهِ ﷺ : ﴿وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ ..﴾ (٨) [المجادلة]

فَأَجْبِرْهُ رَبِّهِ بِمَا يَدُورُ حَتَّىٰ فِي النُّفُوسِ ، كَأَنَّهُ سَبِّحَانَهُ يَقُولُ
لِرَسُولِهِ : إِيَّاكَ أَنْ تَظُنَّ أَنَّنِي سَأُؤَاخِذُكَ بِمَا عَرَفْتَ مِنْ أَعْمَالِهِمْ
فَحَسْبُ . بَلْ بِمَا لَا تَعْلَمُ مِمَّا فَعَلُوا ، لِيُطَمِّئِنَّ رَسُولَ اللَّهِ أَنَّهُ سَبِّحَانَهُ
يُحْصِي عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ .

ثم يقول الحق سبحانه :

وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ

وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٧٠﴾

الله : هو المعبود بحق ، وله صفات الكمال كلها ، وهو سبحانه
﴿ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ .. ﴾ (٧٠) [القصص] وما دام هو وحده سبحانه ، فلا
أحد يقدر عليه ، أو يستدرك عليه بشيء ، وسبق أن قال لهم : هاتوا
شركاءكم لنفصل في مسألة العبادة علانية و (نفاصل) : من صاحب
هذه السلطة : أى يوم القيامة .

ومعنى ﴿ الأولى .. ﴾ (٧٠) [القصص] أى : الخلق الذى خلقه الله ،
والكون الذى أعدّه لاستقبال خليفته فى الأرض : الشمس والقمر
والنجوم والشجر والجبال والماء والهواء والأرض ، فقبل أن يأتى
الإنسان أعد الله الكون لاستقباله .

لذلك حينما يتكلم الحق سبحانه عن آدم لا يقول : إنه أول
الخلق ، إنما أول بنى آدم ، فقد سبقه فى الخلق عوالم كثيرة : لذلك
يقول تعالى : ﴿ هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا
مَّذْكُورًا ﴾ (١) [الإنسان] أى : لم يكن له وجود .

وإعداد الكون لاستقبال الإنسان جميل يستوجب الحمد والثناء ،
فقد خلق الله لك الكون كله ، ثم جعلك تنتفع به مع عدم قدرتك عليه
أو وصولك إليه ، فالشمس تخدمك ، وأنت لا تقدر عليها ولا تملكها ،
وهى تعمل لك دون هيانة منك ، ودون أن تحتاج قطعة غيار .
وكذلك الكون كله يسير فى خدمتك وقضاء مصالحك ، وهذا كله
يستحق الحمد .

وبعد أن خلقك الله فى كون أعدّ لخدمتك تركك ترتع فيه ، نرة
فى ظهر أبيك ، ونطفة فى بطن أمك إلى أن تخرج للوجود ، فيضملك
حضنها ، ولا يكلفك إلا حين تبلغ مبلغ الرجال وسنّ الرشد ، ومنحك
العقل والنضج لتصبح قادراً على إنجاب مثلك ، وهذه علامة النضج

النهائى فى تكوينك كالثمرة لا تخرج مثلها إلا بعد نُضُجِها واستوائها .
لذلك نجد من حكمة الله تعالى ألا يعطى الثمرة حلاوتها إلا بعد
نُضُجِ بذرتها ، بحيث حين تزرعها بعد أَكْلِها تنبت مثلها ، ولو أَكَلت
قبل نُضُجِها لما أنبتت بذرتها ، ولا نُقَرَضُ هذا النوع : لذلك ترى
الثمرة الناضجة إذا لم تقطفها سقطت لك على الأرض لتقول لك : أنا
جامزة .

لذلك نلاحظ عندنا فى الريف شجرة التوت أو شجرة المشمش
مثلاً يسقط الثمر الناضج على الأرض ، ثم ينبت نباتاً جديداً ، يحفظ
النوع ، ولو سقطت الثمار غير ناضجة لما أنبتت .

وكذلك الإنسان لا يتجب مثله إلا بعد نُضُجِ ، وعندها يُكَلِّفه الله
وبسأله ويحاسبه . إذن : على الإنسان أن يسترجع فضل الله عليه
حتى قبل أن يستدعيه إلى الوجود ، وأن يثق أن الذى يُكَلِّفه الآن
ويأمره وينهاه هو ربُّه وخالقه ومُربِّيه ، ولن يكلفه إلا بما يُصلحه ،
فعليه أن يسمع ، وأن يطيع .

وقوله تعالى : ﴿ وَالْآخِرَةُ .. (٧٠) ﴾ [القصص] يعنى : له الحمد فى
القيامة ، كما قال سبحانه : ﴿ وَأَخِرْ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
(١٠) ﴾ [يونس] فيحمد الله فى الآخرة : لأنه كان يمتعنى فى الدنيا إلى
أمد ، ويمتعنى فى الدنيا على قَدَرِ إمكاناتى ، أما فى الآخرة فيعطينى
بلا أمد ، وعلى قَدَرِ إمكاناته هو سبحانه ، فحين نرى هذا النعيم
لا نملك إلا أن نقول : الحمد لله ، وهكذا اجتمع لله تعالى الحمد فى
الأولى ، والحمد فى الآخرة .

وقوله تعالى : ﴿ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٧٠) ﴾ [القصص] لأن
الآخرة ما كانت إلا للحكم وللفضل فى الخصومات ، حيث يعرف كلُّ

ماله وما عليه ، فلا تظن أن الذين آذوك وظلموك سيُفْلِتُونَ من قبضتنا .

﴿وَالَّذِينَ تَرَجُّعُونَ (٧٠)﴾ [القصص] أى : للحصاب ، وفى قراءة (تَرَجُّعُونَ) لأنهم سيرجعون إلينا ويأتوننا بأنفسهم ، كأنهم مضبوطون على ذلك ، كالمئبته تضبطه على الزمن ، كذلك هم إذا جاء موعدهم جاءونا من تلقاء أنفسهم ، دون أن يسوقهم أحد .

وعلى قراءة ﴿تَرَجُّعُونَ (٧٠)﴾ [القصص] إياكم أن تظنوا أنكم بإمكانكم أن تتأبؤوا علينا ، كما تأبئتم على رسلنا فى الدنيا ؛ لأن الداعى فى الدنيا كان يأخذكم بالرفق واللين ، أما داعى الآخرة فيجمعكم قسراً ورغماً عنكم ، ولا تستطيعون منه فكاكاً ﴿يَوْمَ يَدْعُونَ^(١) إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دُعَاً (٧٢)﴾ [الطور]

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ آلِيلَ سَرْمَدٍ^(٢) إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ
مِنْ إِلَهِ غَيْرِ اللَّهِ يَأْتِيَكُمْ بِضِيَآءٍ أَوْ لَآ تَسْمَعُونَ (٧١)
قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى
يَوْمِ الْقِيَمَةِ مِنْ إِلَهِ غَيْرِ اللَّهِ يَأْتِيَكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ
فِيهِ أَوْ لَآ تَبْصُرُونَ (٧٢)﴾

(١) يدعون : أى يُدْعُونَ دُعَاً عنيفاً بفهر وقسوة . [القاموس المفيد ٢٢٨/١] .
(٢) السرمد : دوام الزمان من ليل أو نهار . وليل سرمد : طويل . قال الزجاج : السرمد الدائم فى اللغة . والسرمد : الدائم الذى لا ينقطع . [لسان العرب - مادة : سرمد] .

يُعَدُّ الحق - تبارك وتعالى - نعمه على عبده في شيئين يتعلقان بحركة الحياة وسكونها ، فالحركة تأتي بالخير للناس ، والسكون يأتي بالراحة للمتعب من الحركة ، والإنسان بطبيعته لا يستطيع أن يعطي ويتعب إلا بعد راحة ، والذي يتحدى هذه الطبيعة فيسهر الليل ويعمل بالنهار لا بد أن ينقطع ، وأن تنهك قواه فلا يستمر .

لذلك يقول تعالى : ﴿ وَاللَّيْلَ إِذَا يَفْثَى ۝ (١) وَالنَّهَارَ إِذَا تَجَلَّى (٢) وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى (٣) إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى (٤) ﴾ [الليل]

فكل من الليل والنهار له مهمة ، وكذلك الرجل والمرأة ، فإياكم أن تخطئوا هذه المهام ، وإلا ففسدت الحياة وأتعبتكم الأحداث ، فقبل الكهرباء ودخول (التليفزيون والفيديو) المنازل كان يومنا يبدأ في نشاط مع صلاة الفجر ، لأننا كنا ننام بعد صلاة العشاء . أما الآن فالحال كما ترى . كنا نستقبل يومنا بحركة سليمة نشطة ؛ لأننا نستقبل الليل بسكون سليم وهدوء نام .

والحق سبحانه في معرض تعداد نعمه علينا يقول ﴿ أَرَأَيْتُمْ .. (٧١) [القصص] يعني : أخبروني ماذا تفعلون ﴾ ﴿ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ .. (٧١) ﴾ [القصص] يعني : طوال حياتكم ﴿ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بَضِيَاءٌ .. (٧١) ﴾ [القصص] والسرمد : الدائم المستمر .

وقال ﴿ بَضِيَاءٌ .. (٧١) ﴾ [القصص] ولم يقل بنور : لأن النور قد يأتي من النجوم ، وقد يأتي من القمر ، أما البضياء فهو نور وأشعة وحرارة ، فلا يأتي إلا من الشمس .

لذلك يقول سبحانه : ﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا ..

[يونس]

﴿ (٥) ﴾

وقال : ﴿ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بَضِيَاءٌ .. ﴾ (٧١) [القصص] ولم يقل : مَنْ يَأْتِيكُمْ بَضِيَاءٌ لِيَلْفِتْ نَظْرَنَا إِلَى أَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهَا إِلَّا إِلَهُ ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَفِي الضِّيَاءِ تَبْصُرُونَ الْأَشْيَاءَ ، وَتَسِيرُونَ عَلَى هُدًى ، فَتَرُدُّونَ حَرَكَاتِ حَيَاتِكُمْ دُونَ اصْطِلَامٍ أَوْ اضْطِرَابٍ ، وَبِالضِّيَاءِ أَعَايِشُ الْأَشْيَاءِ فِي سَلَامَةٍ لِي وَلِهَا ، وَالْأَلُو سَرْنَا فِي الظَّلَامِ لِنَحْطُمَنَّ أَوْ حَطَمْنَا مَا حَوْلَنَا ؛ لِأَنَّكَ حِينَ تَسِيرُ فِي الظَّلَامِ إِمَّا أَنْ تَحْطُمَ مَا هُوَ أَقْلُ مِنْكَ ، أَوْ يَحْطُمَكَ مَا هُوَ أَقْوَى مِنْكَ .

وكما يكون الضياء في الماديات يكون كذلك له دور في المعنويات ، وضياء المعنويات القيم التي تحكم حركة الحياة وتعديلها ، وتحملك أَنْ تُحْطَمَ مَنْ هُوَ أضعف منك ، أَوْ أَنْ يُحْطَمَكَ الْأَقْوَى مِنْكَ ؛ لِأَنَّكَ كَانَ مُنْطَلِقِيًّا أَنْ يَقُولَ تَعَالَى : ﴿ هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ .. ﴾ (٢٤) [الأحزاب]

والمراد : مَنْ ظَلَمَاتِ الْمَعَانِي إِلَى نُورِ الْقِيَمِ ، لَا ظَلَمَاتِ الْمَادَةِ لِأَنَّنِي لَا أَسْتَغْنِي عَنْهُ لِرَاحَتِي ، فَلَهُ مَهْمَةٌ عِنْدِي لَا تَقُلُّ عَنْ مَهْمَةِ النُّورِ لِأَنَّكَ يَقُولُ تَعَالَى فِي وَصْفِهِ لِنُورِهِ عِزٍّ وَجَلٍّ ﴿ نُورٌ عَلَى نُورٍ .. ﴾ (٢٥) [النور] نور مَادِي تُبْصِرُونَ بِهِ الْأَشْيَاءَ مِنْ حَوْلِكُمْ ، فَلَا تَتَخَبِطُونَ بِهَا ، فَتَسْلَمُ حَرَكَتُكُمْ ، وَهَذَا النُّورُ الْمَادِي يَشْتَرِكُ فِيهِ الْمُؤْمِنُ وَالْكَافِرُ ، وَيَنْتَفِعُ بِهِ الْمَطِيعُ وَالْعَاصِي ، فَلَمْ يَخُنْ بِهِ عَلَى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ ، أَمَّا النُّورُ الْمَعْنَوِي نُورُ الْهُدَايَةِ وَنُورُ الْيَقِينِ وَالْقِيَمِ ، فَهَذَا يُرْسِلُهُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْ رَسُولِهِ ، فَإِذَا أَخَذَ الْمُؤْمِنُ لِلنُّورَيْنِ انْتَفَعَ بِهِمَا فِي الدُّنْيَا ، وَامْتَدَّ نَفْعُهُ بِهِمَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ؛ لِأَنَّكَ قَالَ بَعْدَهَا :

﴿ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ .. ﴾ (٢٥) [النور]

وَلِأَنَّ الْآيَةَ الْكَرِيمَةَ بَدَأَتْ بِقَوْلٍ ، فَمِنْ الْمُنَاسِبِ أَنْ تَخْتَمَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ﴾ (٧١) [القصص] يَعْنِي : اسْمَعُوا مَا أَقُولُ لَكُمْ وَتَدَبَّرُوهُ .

ثم يمتنُ الله تعالى بالآية المقابلة لليل . وهي آية النهار : ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ .. ﴾ (٧٢) [القصص]
يعني : دائم لا نهاية له ﴿ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بَلِيلٌ تُسْكُونُ فِيهِ أَفَلَا تَبْصُرُونَ ﴾ (٧٢) [القصص]

تلاحظ أن هاتين الآيتين على نسق واحد ، لكن تذييلهما مختلف ، مما يدل على بلاغة وإعجاز القرآن ، فلكل معنى ما يناسبه ، ففي آية الليل قال ﴿ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ﴾ (٧١) [القصص] وفي آية النهار قال ﴿ أَفَلَا تَبْصُرُونَ ﴾ (٧٢) [القصص] ذلك لأن العين لا عمل لها في الليل إنما للأذن . فانت تسمع دون أن ترى ، وبالأذن يتم الاستدعاء .

أما في النهار وفي وجود الضوء ، فالعمل للعين حيث تبصر ، فهو إذن ختام حكيم للآيات بضع المعنى فيما يناسبه .
ثم يُجمل الله تعالى هاتين الآيتين في قوله سبحانه :

﴿ وَمَنْ رَحِمْتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَشْكُرُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ (٧٢)

بعد أن فصل الله تعالى القول في الليل والنهار كل على حدة جمعهما : لأنهما معاً مظهر من مظاهر رحمة الله ، وفي الآية ملمح بلاغي يسمونه « اللف والنشر » ، فبعد أن جمع الله تعالى الليل والنهار أخبر عنهما بقوله : ﴿ لَتَسْكُنُوا فِيهِ وَلَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ .. ﴾ (٧٢) [القصص] ثقة منه تعالى بقطنة السامع ، وأنه سيرد كلا منهما إلى ما يناسبه ، فالليل يقابل ﴿ لَتَسْكُنُوا فِيهِ .. ﴾ (٧٢) [القصص] ، والنهار يقابل ﴿ وَلَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ .. ﴾ (٧٢) [القصص]

فاللف أي : جمع المحكوم عليه معاً في جانب والحكم في جانب آخر ، والنشر : رد كل حكم إلى صاحبه .

وضربنا لذلك مثلاً بقول التيمورية :

قَلْبِي وَجَفْنِي وَاللِّسَانُ وَخَالِقِي رَاضٍ وَبِكَ شَاكِرٌ وَغَفُورٌ
فَجُمِعْتُ الْمَحْكُومَ عَلَيْهِ فِي الشُّطْرِ الْأَوَّلِ وَالْحَكْمَ فِي الشُّطْرِ
الثَّانِي ، وَعَلَيْكَ أَنْ تُعِيدَ كُلَّ حَكْمٍ إِلَى صَاحِبِهِ .

والليل والنهار آيتان متكاملتان ، وبهما تنتظم حركة الحياة : لأنك
إِنْ لم ترتح لا تقوى على العمل : لأن لك طاقة ، وفي جسمك مَوَلَّدَات
للطاقة ، فساعة تتعب تجد أن أعضائك تراخت وأجهدت ، وهذا إنذار
لك ، تُنبِّهك جوارحك أنك لم تعد صالحاً للحركة ، ولا بد لك من
الراحة لتستعيد نشاطك من جديد .

والراحة تكون بقدر التعب ، فربما ترتاح حين تقف مثلاً في حالة
السير ، فَإِنْ لم يُرَحِّكْ الوقوف تجلس أو تضطجع ، فَإِنْ زاد التعب
غلبك النوم ، وهو الرِّدْعُ الذاتي الذي يكبح جماح صاحبه إِنْ تمرد
على الطبيعة التي خلقها الله فيه .

ومن عجب أن البعض يخرج عن هذه الطبيعة ، فيأخذ مُنَشَّطَات
حتى لا يغلبه النوم ، ويأخذ مُهْدِئَات لينام ، ولو أسلم نفسه
لطبيعتها ، فنام حينما يحضره النوم ، وعمل حينما يجد في نفسه
نشاطاً للعمل لأراح نفسه من كثير من المتاعب .

لذلك يقولون : النوم ضيف إِنْ طلبك أراحك ، وَإِنْ طلبته أعنتك .
وحتى الآن ، ومع تقدّم العلوم لم يصلوا إلى سرِّ النوم ، وكيف يأخذ
الإنسان في هدوء ولطف دون أن يشعر ما هيئته ، وأتحدى أن يعرف
أحد منا كيف ينام .

لذلك جعل الله النوم آية من آياته تعالى ، مثل الليل والنهار
والشمس والقمر ، فقال سبحانه : ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ..

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ
الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴾ (٧٦)

تقدمت المناداة قبل ذلك مرتين ومع ذلك لا يوجد تكرار لهذا المعنى ؛ لأن كل نداء منها له مقصوده الخاص ، فالنداء في الأولى خاص بمن أشركوهم مع الله وما قالوه أمام الله تعالى : ﴿ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا .. ﴾ (٦٣) [النقص]

أما الثانية ، فالنداء فيها للمشركين ﴿ مَاذَا أَجْتَبُ الْمُسْلِمِينَ ﴾ (٦٥) [النقص] أما هنا ، فيهتم النداء بمسألة الشهادة عليهم . إذن : فلكمة (أين) و (شركائي) و (الذين كنتم تزعمون) قَدْر مشترك بين الآيات الثلاثة ، لكن المطلوب في كل قَدْر غير المطلوب في القَدْر الآخر ، فليس في الأمر تكرار ، إنما توكيد في الكل .^(١)

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا
هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ
عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴾ (٧٥)

(١) قال القرطبي في تفسيره (١٩٦/٧) : « المنداة هنا ليست من الله ، لأن الله تعالى لا يكلم الكافر لقوله تعالى ﴿ وَلَا يَكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .. ﴾ (١٢٣) [البقرة] لكنه تعالى يأمر من يؤيدهم ويؤيدهم ، ويقسم المجة عليهم في مقام الحساب ، وقيل : يستدل أن يكون من الله وقوله ﴿ وَلَا يَكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .. ﴾ (١٢٣) [البقرة] حين يقال لهم ﴿ اخشعوا فيها ولا تكلمون ﴾ (١٠٨) [المؤمنون] .